八瓊室金石補正續編

遼一

盤山感化寺辛禪師塔記

高一尺七寸三分廣二尺一寸二分二十八行行二十二字字徑七分正書在京師蔣平橋家

盤山上方感化寺故辛□□□□塔記

靈龍軍節度掌書記泐約八字七察御史賜緋魚袋張□□

粤惟開示悟入四義日然達此真□□□□王心非心所繫法無法可宣萬有都亡一言頓悟□□□三祇而精進觀四智以通明即

我感化寺辛禪師者矣　禪師諱智辛

遼應曆二年十月廿五日

俗姓王氏金□三河人也昔□成周而分王胄慶流維嶺世
保淮源祖讓積德弥高厭榮不仕父從道風益著守道居閑
禪師氣稟圓和性惟沉靜爰從佩韘便悟出塵神穎不
群風鑒高邁赫秕仲尼之典錙銖老子之言考彼兩宗伏膺
大教年十有五憤悱還親礼桐兹寺降龍大師門人徹禪師
落髮金刀灰心玉刹精勤求法夙夜澄神□□載本寺依
季受具夏□□方撿聲聞之咨行情深□物□□□之慈心
訪真侶於江南礼名山於湖外一參□□□悟□機緣是覺
大藏經明諸行曰飛金錫曾届青州□□衆以開禪乃五
侯而請益歸依轉甚珎重弥增 禪師自傳□祖之衣將

付一□之理故山却返法□重開□□□人□居乚都邑□
崇國□□□□□來往如雲　禪師去天祿五年仲秋中
旬□□□數日忽□剃髮著衣告門人曰吾來也久其去也
常各了真空共成道言訖示微疾至廿四日坐化瞋□□□
□□安禪咸想鶴林宜歸火葬至廿九日幡花□□道俗□
□□□□□城□□□雲愁寒郊木□門人崇德崇信崇
□崇益崇閏崇廣　□弟子瓊習□□□□□□□
□恩重孝敬情深絕曾子之發泣□□之□□□□以應
圓二年□次壬子十月甲申朔廿五日戊□□□□東嵠
起塔□□□□□□□但□□□□□□□□□徽猷而不

□末半行渤

□寺下渤

石匠馬士一刊

崇聖院碑記

高六尺五寸廣二尺六寸二十行行五十五字字徑一寸正書在房山西北二十里

三盆山崇聖院碑記額

大都崇聖院碑記

朝奉郎守司農少卿范陽郡開國男食邑三百戶賜緋魚袋王鳴鳳撰

涿州學廩膳生員盧進達書

大覺垂慈聖人利物是故發源西國則優填創其始移教東域則漢明肇其初導四生於實所運三有於大乘巧使現權之教以救未來蒙迷時有范陽僧人惠誠俗姓張母孫

氏非歲礼惠華寺玉蔵主為師授以天台止観携錫縱遊廷過此處地名三岔山崇聖院見其山名水秀地傑人豊林樹欝茂菓株滋榮殿宇頹毀古跡猶存石幢一座乃晋唐之興脩實往代之遺蹤惟見一僧耆年老邁病患相仍嘆之不已嗟之不息遂迺發心募化衆緣郡公王希道張仲釗蕭名遠楊從實等同發誠心各捨己資於

大遼應曆二年戊辰歲三月內興工至應曆八年甲戌歲八月中秋營理大殿三間中塑

釋迦牟尼佛左大智文殊師利菩薩右大行普賢菩薩兩壁懸山應真一十八尊羅漢東西伽藍祖師二堂兩廊僧舍

二樞鍾皷二樓晨昏　梵唄用宣
佛化引導群迷上祝
皇王聲固　帝道遐昌　佛日增輝　法輪常轉
今則殿宇一新金碧燦爛山門廊廡俱已完備嚴此真石
永為千古之叢林萬代之不磨者矣　是為記　銘曰
應曆年間重建　多虧眾信施財　殿宇金碧文輝　聖
容燦爛爭鮮　鍾聲朗朗響山川　皷韻鼕鼕霄漢　碑
石萬封不磨　莫名古代留傳　人人瞻禮福無邊　鷲
峯靈境不換
大遼應曆十年丙子歲四月吉日立碑住持惠誠

同徒清良　清真　清寶　清貫　清[]　清彤

徒孫　淨堂　淨受　淨鐸　淨山　淨海

檀越芳名王希道李氏　張仲釗劉氏　蕭名遠郝氏

楊從實盧氏　李伯通韓氏　劉宇亲邵氏　郝少達

錢氏　盧進學崔氏　王古文盛氏　田福通康氏　崔

福銘樂氏　史永成高氏

鐫字石匠段得聰

碑記遼僧惠誠修殿塑像始於應麻二年戊辰歲至八

年甲戌告成十年丙子立碑按遼穆宗應麻二年為後

周廣順二年太歲在壬子八年戊午十年庚申若戊辰

隆慶六年當刻首
故以推遼史考之

則為應麻十八年甲戌為保甯六年丙子為八年碑遼差十六年殊不可解銘盾題書亦俗山明誤名地傑人豈有顛倒字記云石幢一座乃晉唐之興修實歷代之遺跡按碑陰刻明嘉靖年檀越題名前敘古跡云晉建武元年丁丑歲二月上旬僧人惠淨開創結廬精修淨業觀禮弥陀晨昏參究於甯康二年甲戌歲無疾忽覩金蓮臺三聖來迎異香滿室奄然而逝唐貞觀十二年戊戌歲僧人義端來住此山脩飾院宇□意禪誦至顯慶五年庚申歲重陽日別衆坐脫而化帝代有僧未顯其名難以□述照依碑中前文留書碑陰云云即所謂

晉唐遺跡也然明院當有唐石幢記其事嘉靖時猶見

之後不知何時就佚

經幢類列

李崇菀爲父彥超建幢記

高四尺三寸餘八面面廣六寸餘八行與四寸餘六行相間行六十八至七十餘字不等字徑六分第八面記五行

並正書在廣昌

□頂尊勝陀羅尼經　并序

攝絳州防禦衙□耿匡輔書在標題下

序及經不録

若夫　皇覺圓仁福祐含識　玉毫垂照有感必通　金臂舒光無幽不燭救衆生之危苦拔旁類之罪殃敷妙法以誦持樹□幢而刊勒隨其解脫□□□靈即　尊勝幢下　毅勇

功臣前武定軍內外馬步軍都指揮使兵馬都部署金紫崇
祿大夫特進檢校司徒使持節易州諸軍事易州刺史兼御
史大夫上柱國隴西李公彥超男崇菀以　父當唐祚替
陵　大遼啓運□（下闕）　兩朝權綰□師警衛邊徼因茲阻闕
徒懸　晨夕之心積變炎涼莫委　存亡之耗繇是傾虔
梵□特立　法幢上禱　金僊福祐　慈父壽者保延　祿
壽拔　思日以長榮奄謝　英（下闕）□是利貞珎崇此　勝
因慶資奕（奇）世時應圖十六年歲次丙寅五月乙丑朔二十二
日丙戌巽時建　功德主前攝武定軍節度巡官李崇菀
母段氏　新婦韓氏　男望翁　王九　王（下闕）

□院主僧惠光　僧判官沙門惠雲　僧匡翊　沙弥□

僧

幟感光真言曰記一行半在後不錄

前武定軍石匠都作頭董進遇陳紹贇鐫　王思柔

苑福□下闕此在末半行下

幢在廣昌城內建於遼穆宗應麻十六年宋太祖乾德

四年也廣昌故漢縣北魏省宇文氏復置隋改飛狐唐

屬蔚州石晉以之賂契丹遂為遼有李彥超及其男崇

苑俱無致記言當唐祚替陵大遼啟運闕約十餘字兩朝權

綰□師警槊邊徼因茲阻陽徒懸晨夕之心積變炎涼

莫委存亡之耗彦超蓋自唐末遭五季之亂仕扵遼而
不知所終者彦超官位甚崇必有勲伐而其子莫恙其
存亡何也武定軍遼志在奉聖州馬步軍都指揮使及
兵馬都部署䒭見百官志金紫崇禄大夫即金紫光禄
大夫遼避太祖名改之蘭泉先生雲居寺四大部經記
跋以以為未詳者偶失攷耳

許延密建陁羅尼幢

高二尺八面面廣三寸八分與三寸一分相間經七面各三行三十字以内不一記一面四行行字不一字經七分正書在易州

佛說佛頂尊勝陁羅尼曰

撫北王府推官董文埜 書　　涿郡邵邦鎬守（在標題下）

（在標題下）唐開元三朝灌頂國師和尚特進試鴻臚卿開府儀同三
司肅國公食邑二千戶實封三百戶贈司空謚大辯正大
廣智大興善寺三藏沙門不空奉。
詔譯（此與標題一行凡三行爲第一面）

經不
錄

大契丹國統和廿八年歲次庚戌十月戊寅朔九日丙戌辰
時建

西門功德香幢子施主男弟子許延客合家供養　女弟

子妻王氏　長男守濬　次男和尚奴　男守信　男
守式　男佛奴　男神奴　姪男守□　女党郎婦　孀
子楊氏　新婦馬氏　新婦石氏　孫女進師　孫女宜
師　孫女越師　孫女住師
吳從諫等建陁羅尼幢
高四尺三寸八面面廣七寸二分五行與三寸八分三行
相間經五面行二十九字字徑一寸題名三面字特小正
書在國安西南
五十里椿林村
佛說佛頂尊勝陁羅尼曰
經不
錄
景福元年歲次辛未十一月甲戌朔二十一日甲午丙時

建（在弟五面經末）

燕京左街崇仁寺沙門德□書　當寺沙門雲霞同書

涿州井堂院僧知堅楊村趙化

成造人涿州攝彰武軍節度推官吳從諫同造人男攝晉

州觀察推官上騎守人男守素同造人男守信男康八孫

延哥

禮讓村□事郎試祕書省校書郎前守白川州咸康縣令

武□尉杜允文弟蔚州司法參軍允昇獨留村郝蠶（以上三行）

（在經末半行及年月半行下上空二寸餘）

獨留王用母李氏弟小□（以下皆村男女名氏不錄此行在前三行之右）

周元晏王氏男奴兒又兒女□□此在丙時建三字之右

禮言村黃司空在第六面行首〇六七八面皆助緣人每行約百餘字多半漫漶莫錄其村名及結銜之可見者餘不悉錄永清薛家莊二行下義軍軍使銀青崇祿大夫撿挍

武騎尉成進□　西□和村　君子村　義后村　北羅城

中公由　南孟　宛平縣崇福村以上五行在郝村　崇仁寺

括樓城　胡家務　翟村以上六行在當村院主沙門　郝維

那　副維那　維那　錄事以上芭眾等在第八面上截八行其下題名十二行字特小無可存摘

尊勝陀羅尼并心經施主彭家盧氏此下約七十餘字磨泐多半

合家計一十五口願共值龍花初會同授菩提之記此第八面首行

留守衙銀青崇

祿大夫□□□□□武騎尉固安□□前□押官在二行□□
□永泰軍押司官　攝長慶軍節度推官以上在四行□城村義
軍軍使銀青崇祿大夫撿校武騎尉在五行內觀察使知源州
軍州事兼管內巡撿□□勸農□□守□等使在六行

遼史地理志涿州置永泰軍上刺史屬南京彰武軍節
度屬中京霸州吳從諫結銜稱涿州攝彰武軍節度推
官者蓋籍涿州而攝官在霸州彰武軍也白川州志作
川州統縣三一曰咸康杜允文作令時猶未改川州故
書舊名惟志云川州本青山州地太祖弟明王安端置
會同三年詔為白川州安端子察割以大逆誅沒入省

曰川州按察割誅在穆宗初年至造幢之興宗景福元
年已八十年杜允文守咸康在八十年前而猶得題名
此幢必壽過期頤乃可竊疑史文有誤及觀興中府下
有統和中制置建霸宜錦白川等五州語是聖宗時猶
稱白川州非應曆初廢入即改志於省曰川州上遇從
蘭略故耳長慶軍屬上京之成州源州屬東京道晉州
觀察遼志不載

韓村邑人等建陁羅尼幢記

高四尺七寸八面面廣七寸四分與四寸八分相間經二面七行四行又第三面一行行四十八字字徑八分記三面各多一行行五十六字字徑七分題名三面六八面各七行七面十二行橫列直下長短均不一字徑五分正書

在定興東韓村

佛頂尊勝陀羅尼曰　行下有邑人名氏四人乃末一面餘出璟刻於此

真言不錄

易州容城縣韓村邑人等建佛頂尊勝陀羅尼幢記

張村攝南王府掌書記鄭、下　撰

伏以　佛頂尊勝陀羅尼經者出世間之法号佛頂之經

爰在西方昌流東土遣佛陀再取文殊要利於四生令善住

嚴持帝釋為傷於七返卷同毛芥量陰江山九十九億之□

共詮秘密三千大千之界悉度含靈異口同音皆説清淨摧

邪顯正其實不虛觀察壽量數未曾有流通遍見本今古於

無始時來歷數難窮指塵墨而更超劫已自傳漢地譯出唐
言其言則唐梵雖殊於理則功德何異如灌甘露充塞幽遐
屏三惡道之執言却十易門之關鑰又云陀羅真梵內典因
源澄清含玉沼之泉湛淨爍塘光之影或其教人書寫或即
依法受持業緣而返變善緣短命而復增壽命是知修因得
果表聖從凡人變火而向融金　佛說經而應滅罪功緣
當村寺院先因巨沉併毀前基法宇崩摧空門淺從檀信謂
曰人不修陀善何以證菩提佛不盡纖瑕焉能達彼岸遂於
皇朝建號開泰二年三月內四村人等共糺邑七十餘
人兼請到東五臺金河寺臨壇大德僧惠孫作功德主蓋三

間之寶殿地踊天垂造千所之金容鬼功神化對持兜率惟
此金薗量其殊囗之因顯是能仁之德良工至巧屏障難圖
囗花檻以栽松不招凡鳥俯香堦而鑿井待引毒龍依俙秖
少法幢未圖勝景當村邑錄劉習等欲援前囗又慮頽煩四
相遷移寸陰切覺遂乃改更村社迴作邑人各抽汗血之財
便聚因山之物仍乃徵求巧匠選揀奇材傾心待拏於荆山
應意幸獲於玉石俾其飛鎚走鑿迸火流星論清畢則水結
寒氷北瑩淨則鏡懸秋月上擎金蓋安　　帝號於龍龕下
拯洎弥列　　覺皇之神呪兼以雕鐫衆像遍錄諸名歲月
逝而勝教存天地囗而功德在但塵露影覆離苦歸人往鬼

趣傍生非因獲果先有故佛殿功德主沙門惠霖講經律論
紹天人師居僧首之宏綱契佛陀之大□□□□衆臺山寺
□於金河隨戒□□□□人□□□□又乃文章情達德行
溫良□□□□不□空□□□曾□地今有當村邑人等
□俗歟俗在家出家平居致敬於二親既悟□歸於三寶觀
相生善習以性成樂三種之□東跳出火宅憶四門之生老
亦□□山今別別啟丹誠仰□棗願向我佛前面作堅固之
良因在法界之有情布普靈於利益所作已辦喜不自勝願
稽首□永為供養切以□名□鄉育性好醫方慕老子之門
徒□親爲言弃先君之典籍休聚□光然乃捒撫群言□添

本□每逢苦病若切己身大行但離於膏肓神驗羅方於靈
扁是日遣逢起建請述讚揚𢧐虧情考之功恐失穿鑿之用
又況□道下品及以僧門凡立碑幢皆製文字莫不上人精
撰逸士討論猶稱不備之詞蓋取勞謙之義既詳如是然敢
仲陳撮樞要以刑繁存其當用□□□而所作孰肯刑焉時
重熙三年歲次甲戌八月丁巳朔四日庚申丙時建　徵
徵事事郎試大理評事守易州容城縣令飛騎尉馬　□□
承務郎試太子正字守容城縣主簿兼知縣尉□□尉沕
沕十三金河寺講經律論□□大德沕在記後以上三行上一列當村□
乙室南王府迎官□□亡父故東□州左都押衙晏□亡

母李氏此記後弟二列之首行其次行止見汃門□倫三字餘及弟三行皆漫漶難辨

當村攝乙室南王府文學王延□此記後弟三列之首行其次三行全滅

當村人□剴妻張氏男文□妻趙氏次男文□妻房氏□

女□□女鴈兒□兒十字約泐猪畬

大康七年□月十日重建以上四行在記後弟四列是後人附題

弟六七八面皆助緣人衆名氏有橫排成列者有直行聯綴長短不齊者半就漫漶約五六百人稱邑錄邑正邑長者各一人餘多稱邑人其直行聯綴者或領以村名皆無足錄惟弟八面有攝乙室南王府巡官及文學數人

許延密造幢之書人董文整銜曰攝北王府推官此幢

撰人鄭卞曰攝南王府掌書記題名中又屢見乙室南

王府巡官乙室南王府文學等銜按北王府南王府乙

室王府並載遼史百官志遼制官分北南院北面治宮帳部族屬國之政南面治漢人州縣租賦軍馬之事太宗會同元年升南北二院及乙室夷离堇為王夷离堇者統軍馬大官也自是史或稱北院大王南院大王或稱北大王院南大王院或稱北王府南王府南北二王府南北府皆即北乙室契丹外戚國舅帳之一族與二院並升為王史或稱乙室王乙室大王或稱乙室王府乙室府或稱北南乙室三府皆是又按西京諸司控制西夏者有南王府北王府乙室王府為北面邊防官則不獨朝官有之矣二幢所稱推官巡官文學掌書記等

蓋邊防府之屬官也惟乙室與南王各自為府而幢稱乙室南王府併二為一其制未詳志云乙室部在朝曰乙室王府有乙室府迪直里節度使司按此即邊防乙室府意者邊防乙室或可兼南王府歟俟再攷五臺金河寺聖宗本紀統和十年九月癸卯幸五臺山金河寺飯僧即此東□州閼文考史為勝字

開元寺沙門繼嵩書幢

高二尺一寸五分八面圍三尺一寸經五面面四行行三十一字字徑六分題名一面三行末行及七八兩面佛號與題名相雜行字疏密大小不一俱正書在易州龍興觀

佛說佛頂尊勝陀羅尼[illegible]曰

開元寺講經論沙門繼嵩書　匠人陳下泐

經文及不空譯經銜名不錄

重熙十一年歲□壬□□□□□□戌朔□□□□□□建

此後沙門等衆題名不悉錄摘其名稍少異者如下

容城縣監寺持念沙門畝□

講□□上生經沙門　前院主沙門　講百□論上生經沙

門法幽　院主誦六門陀羅尼沙門　□明王經沙門　講

法花經沙門

此後佛號與題名人相錯雜剝蝕不甚可辨故不錄

空鄉寺陀羅尼幢記

幢二層此其下層高三尺二寸八分面面廣七寸五分與五寸相間第一面額在上截額下題祝辭三行二三四面記四行六行行二十五至三十六字不等字徑七八分五面至八面題名八行五行行字數不一並正書在定興空鄉寺

佛頂尊勝陁羅尼經幢一通（三行九字字徑寸八分在弟一面）

大契丹國奉為

皇帝皇后萬歲燕王太弟良

王千秋文武官班恒居祿位雨順風調万民樂業

（以上三行在額下字徑一寸七分至一寸行末尤小）

伏以如来滅後象教由興四衆歸依之處賢聖同遵敬之倒

彼愛河越於苦海毀之□於十惡墜於三塗金光明經云薩

朶似虎十一而超雪山訟持□於六雙過去未来諸佛同共

宣説照啟幽冥所有功德塵霑影覆並得生天之果南張村

張□□□妻李氏成僅妻張氏成永女

（以上弟二面）

夫聞佛開誘進之門式貽□法□□將來之果必建精妙法
幢能濟含靈必超彼岸□佛與法如世舡筏佛陁波利志訪
遺蹤情存道追復而□□□不憚驅馳涉沙渡以圖勞負彼
真筌□於此□疑採惠炬□群□□彼冥□四□慈航利於
四生□□苦海莫不持之者□附聖位□之者理脫樊籠或
有□蕴巖嶺或有書存樓閣諒慈功德登證菩提報應無虛
隨之有驗　今有當村邑眾等□林易水金臺楊林司空□
謂眾聖□居將吉祥□斯記於是邀鳩哲匠□化多人以□
經時興事任力　馮氏男郝宜 以上第三面
立績三載無騫功乃可嘉□□不測霑礼影亻除七返之殃

圖像聞音永息三塗之苦式窮神力那鑒管辭恭願我聰

文聖武英略神功睿哲仁孝皇帝德紹金輪 □登寶位君

臣歡洽樂業合璧連珠之瑞每煥堯天芝草之祥時生濊□

吏願信士等為代祖宗生身父母雲□水止識性含□除苦

惱□茲大事達人□□刊石題名□□□下泐以上弟四面

易州易縣易水金臺泐下

維那施主 張福貴合家共施錢壹拾貳貫文此弟五面首行及次行行

首其下及六七八面皆村邑施主男女姓名施錢自數貫至數十文不等錢有作多者均不錄

重熙二十二年歲次癸巳四月庚午朔十五日甲申再建

幢稱大契丹國奉為皇帝皇后萬歲燕王太弟良王千

秋記又有聰文聖武英略神功睿哲仁孝皇帝語按遼興宗改元重熙十一年上尊號曰聰文聖武英略神功睿哲仁孝皇帝二十三年上尊號曰欽天奉道祐世興歷武定文成聖神純孝皇帝幢立於二十二年故仍稱聰文等十二字也契丹建國大遼據史在太宗大同元年（五代新史云會同元年）其後去遼號仍稱契丹及復號大遼史皆未載萃編雲居寺四大部經記碑跋採查恂叔紀遊集一則据東都事略以糾遼史之疏漏已見原書茲不具述蓋遼自聖宗統和以後道宗清甯十年以前八十餘年國號皆稱大契丹此幢亦其一證燕王太弟者皇子

表聖宗第七子名烏格興宗之弟封燕王嘗爲南京留守當即其人良王疑當作梁王本紀重熙六年封皇子洪基爲梁王也惟梁王於十一年進封燕國王嗣又封燕趙國王幢不稱當時封國而稱初封王號何耶然遼史無良王其人且於皇帝皇后燕王太弟下特書良王則惟道宗以皇子初封梁王者足以當之幢出村衆手撰書皆陋字多訛俗（船筏作伐慕道作幕哲匠作晳正噹足）其誤書爵封而又以良爲梁不足責也

孫匡宇等建幢題名

存高一尺三寸八分面廣五寸八行與二寸五分四行相間第一面經字經八分餘皆題名行存字不一字徑五分

正書在永清茹葦村

破地獄真言　□繼孫殿試進士褀并書

經居滅後似有記文不可辨不錄

上缺熙歲次巳卯十月十一日一面末一行在弟下缺

重熙二十三年八月旦□建幢孫臣守寸

存穀故父□男安兒弟小字十一　故母張氏外生呂冉呂□呂璁

呂問　從孝權居崔家務故祖永保故父□母張氏男猶兒弟

從政　男乞兒次弟從亮有男猶猪兒次弟從訓有男喜兒外

生呂萬呂進呂□　以上弟二面以下各面題名都頹此三五七面漫漶不復錄

孫孝純三司押衙　故祖臣信御史臺令史將仕郎守汝州

叅下泐。此弟八面之首行餘三行皆其父母兄弟子女名氏

記後门熙歲次己卯是為重熙八年而建幢乃在二十

十三年相距二十五年文多磨滅不可知其故也

法翰等為師造陁羅尼幢

高二尺八寸八面面廣七寸與五寸相間標題一面經四面面四行六行八行約二十八九字字經八分記三面五行七行行約三十五六字不等字經四五分並正書在房山中峨寺

奉為 本師建佛頂尊勝陁羅尼之幢弟一面大書三行行六字字經二寸

佛頂尊勝陁羅尼

真言不錄漫漶已甚

弟六面記文磨滅

（泐七字）生□師□不（泐十三字）重澌十七年孟秋月箕生十四蓁俗
壽四十有□乃化緣終矣痛□□而一□悼（泐五字）是時群品
（泐六字）乃於□南拔涅盤彳□積香□而□尋（泐五字）感雍二祀
二月三十日有門人法喻　法□等有先師之遺□□□□
賢之令望□有奉先之孝曾無忘本之心敬報先師（泐下）恩於
寺東南隅敬造尊勝寂言幢一坐伏願法師塵霑餘□□□
超十地之（泐下）軀一生圓曠劫之果豕
當院尊□□□前首座耶耶山□門侍三人　先師□□法
花上生經（下泐以工弟七面）
我師門□□三人（以下及後三行一片模糊偶見二三字皆僧徒題名）

維咸雍二年歲在丙午十二月乙酉朔三十日正。以上迎弟八面

缺名為男建陁羅尼幢

高二尺四寸八面面廣六寸餘三寸五分相間弟一面有額經六面面五行三行行約二十餘字字徑八九分

記一面字較小正書在房山東成寺

奉為

殁故出家男建尊勝陁羅尼塔額四行十四字字徑一寸四分

此下模餬似以無字

經漫漶不錄

記約五行僅一二字略存形似無可錄

維咸雍三年二月十二日建在後記

李晟年等建幢記

高三尺八面面廣五寸二分四行與四寸三行相間經幷

一面浸滅二三面行約四十字字徑八分四面年月一行

五六七面記頌字徑一寸八面題名並

正書在涞水西三十里累子村大明寺

經標題漫

滅文不錄

維咸雍七年歲次辛亥十一月任午十一月十五日建

涞水縣遒亭鄉累子村李晟年出家女法亍等

奉為

先亡父母耶耶孃孃等特建尊勝陁羅尼幢子一坐於此塋

內亡過父母先亡等或在地獄願速離三塗若在人世願福

樂百年其父五戒於咸雍五年終於九月壙之葬在莊東落

北約一里林塋之西故建此幢

五戒墳曰　伏以五戒　於家存孝　於國盡忠　一生慈

善　性行敦柔　□□苦空　設条報施　持戒誦經　恒

修進道　三十餘載　常条不闕　生々世々　常生佛國

生　孝哉李公　善治家風　百行豈失　三教俱通

上補先靈　下滋後嗣　瑩石勒經　與碓表志　人天遺

善　天必降祥　門傳大慶　家滅餘殃　教記西方　化

流中國　人發信心　佛乘恵力　孝思虔啓　陰魔潜伏

嘉吠斯□　万古傳□　碓主李晟□　□婦韓郎婦　出家

□女法云　長男□□　次男韓兒　次□韓□　□三

□女　妻劉氏　男新婦劉　男□□□□　姪女崔郎婦

史部婦

十一月任午以任為壬當是月朔建辰其下又有十一月字乃衍文也女法亍兩見皆如此作或以世宗諱兀欲致闕筆歟

傳逐秀等造幢記

高一尺三寸八面面廣五寸六分與三寸六分相間經三面五行三行行九字字經一寸餘記二面三行六行題名三面字大小不一正書在涞水水東村龍藏寺

阿閦如來滅輕重罪障陁羅尼經不錄

維大遼之國燕京易州涞水縣遒亭鄉水東村邑衆傳秀

寺先於寺西約□步有相承古塔一坐村衆共重興□内新
有孫施石佛一尊特□渾全獲佛已記為有餘錢又□□願
新造香幢一所畫□滅罪今施香幢保鎮當村□災勿起八
方咸懽有施謀名在此　咸雍歲次九年癸丑壬申八月之
朔二十二日癸巳□時建
此後村衆姓名一面四行一面五行一面二行行各六人茲不具錄
奉為　今聖帝時敬造香幢一所此在第八面之末
經有阿屬毗夜野白屬未知作何讀歲次九年癸丑壬
申八月之朔皆倒文
沙門奉暹等建陀羅尼幢

高二尺四寸八面面廣八寸八分四寸三分相顏題一面

經六面又行三行行十六字字徑一寸題名一面三行行

字不一正書在

房山中峨寺

奉為殁故和尚建佛頂尊勝陀羅尼之塔 額四行行十六字字徑一寸五分額下

刻寺門形

佛頂尊勝陀羅尼曰

經不錄

沏 師公 講經沙門奉暹 沏 三人持念沙門法□ 沏

沙門□□ 沙門法□ 姪二人持念沙門志勸沙門志□

沙弥□□青漢

咸雍□年三月四日建

高秘建陁羅尼幢

高四尺七寸八面面廣五寸八分三寸八分相間第一面上截題額下截有題記餘七面皆經三行四行行三十四字字徑一寸二分第八面字較小正書在涿州房樹村

奉為自身亡室特建佛頂尊勝陁羅尼幢額二行行八字字徑二寸

涿州范陽縣理謀鄉劉村里故安次縣令男高秘　妻劉氏

故　妻衛氏　男捕哥　男折恚婦劉氏藴氏故

新婦句氏　孫男貴奴　孫女畢哥　二姐額下五行此題第一行自額下起二三四行起處皆與首行妻衛氏衛字平其上有佛號及真言等三行不錄

咸雍十年歲次甲寅十一月乙未朔二十六日巽時建在額下末行

百二十佛幢

高四尺三寸八面一三五七面廣五寸七分佛像十列每列二龕無字二四六八面每列一龕左右各有題字多寡不一字徑六七分正書在東安

第二面右一行題字盡泐

上泐當寺僧在六列左下泐十尊佛在八列上第二面左以 上泐□李氏第三列右下泐□佛二尊第九列右 上泐當寺僧第六列左 下泐□佛二尊第九列左以上第四面 上泐□十五佛第二列右□三十五佛第三列右□佛第四列右藥王□□菩薩第五列右藥上□□□薩第七列右長□上菩薩王第八列右九之壽王菩薩第十列右 □□佛第一列左下泐□在佛第三列左下泐大康六年四月

九日瀜下奉為法界衆生　特建六以上第面

□□五年五月十五日重建□□□□施主圓□　□座大

師善□　□主法師圓忠　寺主圓□等　□□沙門圓□

此行在左 都維那沙門遵義□□錢帛□貯□一□外庫圓興

典座遵□　功德主沙門圓超　成造匠陳嚴遵 此行在左以上第八面

張德壽陀羅尼幢記

高四尺六寸八面面廣六寸餘與四寸餘相閒經一三面五行二面四行又第四面一行行四十二字字徑一寸記第四面三行與第八面題名四行字數多不一體略小五七面五面六面四行行三十二字字經一寸餘正書在束

安留檣村甯國寺

佛頂尊勝陀羅尼序曰

經錄 不

大遼燕京析津府安次縣惠化鄉留馬里前留守押衙知客

銀青崇祿大夫兼監察御史武騎尉張 景運 奉為

景運 奉為

先亡祖翁考妣特建 佛頂尊勝諸陀羅尼幢記

孫男鄉貢進士 口口 撰

燕京承應 兩朝禮信司書表將仕郎守均州參軍張 [illegible]

白書

夫人子之奉 父母生則養而恭沒則專而敬其禮然耶口

有過咎不利於長往嗚呼奈何蓋聞 佛頂尊勝陀羅尼能

與衆生除一切惡道罪障□□若非已靈以祐逝者則是其
不孝矣即有 景選等常深不履之悚永念罔極之報況
我亡考俞攝洛安王府文學姓張名德隣字聞善世代夲安
次縣留馬人也自弱齡之歲□然不群深□慕道之□迥□
出塵之見造善事以無厭抱 慈心而不退時時讀誦□□
經日日持念諸佛□□我亡 妣幼從姆教長習閨儀在室稟
曹家之訓適人□陶氏之賓性善□慈崇敬 三寶以日繫
時恒念諸佛是為常課傷
二親之已□慮三惡之久沉 景□等況屬眷族□盛崖藉□
□事

先塋之□□為□□之□□□於　先考妣墓側建是　勝
幢鐫斯祕□□真□□　景□罪日得而滅福日得而生一變
苦惡之塗永作清涼之地更願五服之內□□　先亡並承資
薦之因俱遂解脫之理　景運欲報垂念難答於昊天不待經
衣空悲於淨樹遂乃喜　捨淨財選求翠琰將成勝事必藉
良工敢輒罄於荒蕪故特憑於列勒誠謂斯幢既立庶有熏
薄天率土動植飛沉凡有生臨盡同休慶　余　強抽鄙思聊
紀　先德時大康七祺三月十九日記
故祖翁魏州觀察支使朝議郎試大理司直兼監察御□□
□□張翼　男孫功德主景運　次孫景延　次孫景逸　留守押衙

通引官副行首重孫永貞重孫女劉郎婦重孫三人永堅

永□

沕此行止後二行皆家屬名氏不具錄

鄭某及妻董氏建幢

高三尺八寸八面面廣五寸九分四寸七分相間經七面五行四行行二十七字字徑八分正書與梵文夾行題名一面六行字特小在永清茹葦村

佛頂尊勝陁羅尼日經不錄

大安二年歲次丙寅十月三十日甲時建立

上泐一尺一寸餘妻董氏　奉為　先祖耶耶娘娘獨辦雜寶藏

棨子經壹藏記　又特建佛頂心尊勝陁羅尼　幢

泐九寸佛自□□□若人能書此陁羅尼安高幢上或安高山

或安樓上乃至安置窣堵波中若有四衆族姓男族姓女於

幢等上或□或□□□其影□自或覆風吹陁羅尼幢等上塵落在身上彼諸衆生所有罪業皆悉消滅不可盡說不可盡說

□□□□　□□□□　父鄭｜　母李氏　叔鄭眡　嬸子田氏王氏　故兄右承制鄭顏　故嫂邳氏　堂弟三班奉職鄭顗　妻趙氏　故堂弟鄭䨻　妻傅氏後二行皆家屬男女名氏益不錄

劉指等建幢并供具實錄記

高四尺七寸八面面廣七寸與四寸相間經三面四行二行行三十五字字徑一寸二分記二面四行七行行五十二字字徑九分題名二面七行四行行十一又末一面題名二行年月一行正書在易州興國寺

大遼興國寺太子螺鈸邑長劉楷等建　佛頂尊勝陁羅
尼幢　并諸供具實錄記
經不錄
太子服用故邑人馬俊施具諸物供具隨姓名如後　金
冠壹頂貳拾壹兩伍分銀襯在內　金撒花鈴壹頂伍兩伍
分珠子砌帶金雲仙腰帶壹條壹拾捌兩壹分鞋全　銀
香爐壹坐蓋上有金鍍鳳子共貳伯壹拾陸兩　銀蓮花
罇子壹對共貳拾伍兩玖分銀葵椀壹對共叁拾玖兩玖
分　銀蓮花棒子壹拾肆共陸拾叁兩　大磬壹枚
螺壹枚　銀鈸壹對捌拾兩趙夔辦　銅鈸壹拾對

銀聒子壹對貳拾兩張謹張捐辦　銅聒子肆對　金
三塔法鈸壹對共壹拾壹兩劉樞梁去瑕辦壹柄劉指馬教
邑人等辦壹柄　銀三塔法鼓壹對共貳拾伍兩　金
鳳銀法鼓壹柄壹拾兩　紅羅金裝幢子叁對劉指李門
王還等辦　紅紫羅幡并蓋陸合王祥王還辦　紅羅繡
大傘壹柄圍闊肆拾伍尺銀穗毬捌拾吊金銀頭頂托手帶
全銀竿叁拾兩劉指辦　紫羅大傘壹柄圍闊叁拾叁尺
金珠子內外網金銀穗毬貳拾肆吊劉衡辦金銀頭頂托手
珠子帶銀竿叁拾兩劉指辦　紫羅　金鍍千佛傘壹柄
圍闊貳拾肆尺銀穗毬壹拾陸吊金銀頭頂托手珠子帶全

銀竿壹拾陸兩渠去瑕辦　紫羅中傘壹對金裝毬　吊

連珠頭頂李寓王旭辦　紅羅中傘壹對金裝毬吊連珠

頭頂帶全　紫羅中傘壹對金裝毬吊連珠頭頂帶全梁

去瑕辦　紅羅傘壹對金裝毬吊連珠帶全郭宵李立

辦　紫羅傘壹對金裝毬吊連珠帶全田郁辦　紅羅

傘壹對金裝毬吊連珠帶全　馬亨辦　朱紅竹節大壇

面壹坐圍闊肆拾捌尺　朱紅壇面壹坐圍闊肆拾伍尺

香壇面壹坐

邑長劉楷　次渠去瑕　殿直鄭諫　評證趙悅　評證李

範　評證李言　提點劉樞　提點高惠　□□□蔵　錄

事馬敬　次録孫□　呈押李章　左衙田僅　右衙王息

書表崔祥　印官王寧　前行田□　後行王□　後行

馬詮　司典郭□　邑人馬□　邑人何□　（題名在第六七面茲録其）

（二行餘皆邑人名不具録）

前知文書當寺首座沙門　可休　誦經論誦法花經沙

門　可拱　持菩薩戒經見寺主沙門　□□　見□□

□□經主講大花嚴經律論　□□　空　當寺講經律論沙

門　□□（此在次行之末）

維大安三季歲次丁卯六月辛巳朔二日壬午艮時　建

范陽清河□士□□□書刻

闕名建唐梵二體經幢記

高三尺九寸八面面廣七寸與四寸相間第一面第七面六行三行三五面五行二四六八面各三行經六面唐梵夾行行三十五字記二面字徑八分正書在永清

佛頂尊勝陀泐下

經不錄

□幢記文泐下

泐一尺六寸半鳶幽泐七寸四分而□也茲 佛頂尊勝陀羅尼幢者乃泐一尺奉□先考妣泐一尺不□前□偕□□□禮送終以時追遠□泐二尺二寸王昊有威神□福存□□□匠琢石特建茲幢一座□于壇左泐一尺九寸秉所託難思其願如是工既畢又

命屬辭之士□□其意以（泐二尺三寸半）熙二十四年身故娘子□閭

氏後郎□三十年而□□□九十有□□大安元年（泐一尺五寸半）

孝誠追薦之由以信于後庶其不朽傳之無窮時大安三年

歲次丁卯十月廿二日庚時建

故□□郎□年六十二亻□□□今去（泐六字）亡妣夫人

年九十六大安元年無故長男剅應帶左承制妻無王氏

次男剅哲妻槐氏次男□□無妻□氏（泐七寸）僧□□大德

議□　長孫有□次孫有□次孫有慶次孫有　淪（二行在月

日一行下）

寶勝寺主志全建經幢

此字須東齋下脚
四字脫去一行在此一大
是類列於此

高三尺八面面廣四寸八分三行與三寸二行相間行十八字字徑一寸三分末一行題記特小正書在直隸東安舊州鎮大悲寺

智炬如來心破地獄真言曰經不錄下又有覺食陀羅尼多寶如來陀羅尼廣博身如來陀羅尼離怖畏如來陀羅尼妙色身如來陀羅尼施食偈聖觀自在菩薩甘露真言諸經咒

法□陀羅尼塔記高三尺九寸八面廣六寸與三寸五分相間額一面經五面二行四行入弟七面二行行二十一二三字不等字徑一寸二三分記弟七面二行八面四行行不辦若干字字徑七分正書

奉爲　光亡本師特建佛頂尊勝陀羅尼之塔額二行字徑一寸五六分

佛頂尊勝陀羅尼曰經不錄

經後隱約有字一行似是紀年月日已不可辨

泐字　四　陁羅尼塔記　伏聞　如來所宣利生妙法唯有無量吾具大薦冥拔苦之力泐上有□師諱法□俗姓□即涿州范陽□□□里人也□泐上可具錄及与常住勾當為綱首深有功勤年六十有六去大安四年秋泐上以禮死葬之以禮火殯□□□遺骨迨今數月□念□有□□□資薦泐上之大塋內立石塔一坐上刊　尊勝密言□以□□之德資未半行泐□□□門資□人持念比丘□果誦法花經沙門志彥在第

一面題額下偏右凡二行次尤剝蝕不錄

此幢年月已泐記有去大安四年秋云云乃誌師圓寂

卅二行丞移在前一頁

之日立塔又在其後按金衛紹王改元大安止三年明年正月朔即改元崇慶此稱大安四年秋其爲遼道宗之大安可知也

寶勝寺常住　維大安五年歲次己巳六月庚子朔甲子二十五日建　寺主志全　尚座老耀

廣因寺沙門守恩造陀羅尼幢

高二尺五寸八面面廣六寸九分與六寸相間經七面五行四行行十五字字徑一寸三分第八面楷題一行字徑一寸餘六行行三十五至四十字不等字徑六分正書在涿州南關外火神廟

佛頂尊勝陀羅尼

經不錄

大遼燕京涿州廣因寺持念沙門守恩為自身特建塔子一
坐
故本師講經論沙門師贊弟子七人故守清守顯守幹守景
守寂見在守恩持諸雜真言大悲心小佛頂勝六字觀音滿
願金剛延壽文殊一字呪大方等經大懺悔普賢菩薩滅罪
釋迦壽命百字名呪文殊菩薩十吉祥陁羅尼等真言大般
若心經共十二道約持四十餘年
故講經律論沙門守慶當房見在法孫傳大教提點沙門奉
振講花嚴經奉美講經律論沙門奉昭門資講經論沙門奉
遵習花嚴經沙門奉成重孫持念沙門智覺講經沙門智延

當寺講經律論沙門奉昇見寺主沙門智廣見上座沙門奉舟典座沙門智順門資講經奉測大安六年二月二十五日庚申巽時建

文永等造陁羅尼幢記

高二尺六寸八面面四寸三行行二十二字第八面四行字徑一寸弱自第七面次行起字較小正書在蔚州南廿里石佛寺

佛頂尊勝陁羅尼經

經不錄

夫尊勝陁羅尼者是諸佛之秘要□衆生之本源遇之則七逆重罪咸得消亡持之三塗惡業盡皆除滅開生天路示菩

提□功之最大不可□也文永等奉為　亡過先代父母建

造幢子仍□餘願上通百□頂傍亘十方賴此殊因齊登覺道

維大安七年五月蓂生七葉記

亡過耶耶　守貞　孃孃李氏　亡過父　承則　母伯氏

亡弟下泐几寸　見在長男　文永　弟登仕郎試太子正

字守易州司倅參軍武騎尉　□□下泐末行男姊等姓氏漫漶不錄

大悲心真言幢

高二尺六寸八面面廣五寸三行與四[illegible]之行相間行十六七字字徑一寸三分弟一面題額二行字特大弟八面并月一行較小正書在易州西南七十五里東山南村

奉為　亡耶耶特建大悲心真言之法幢

諸真言不錄

大安七年歲次辛未八月戊子朔二十一日戊申大天赦

庚時 建

幢不著建者姓氏真字五見其三缺末點避興宗諱而標題及第二面兩真字獨不缺筆

諸佛大神呪斷幢

上下斷此存高一尺八寸廣三寸七分與三寸相間面各二行行存七八字第一面題額餘俱經文末行年月字均徑一寸餘正書與前幢同在一處

闕

先亡耶耶特建 闕

諸佛大神呪之頂幢

真言不錄

闕安七年八月二十一日庚時建

此與前幢同在一處建幢時日悉同末建字下餘地尚

多或有造人姓氏訛佚無攷

龐貴省等建幢

高二尺二寸五分八面面廣四寸餘與二寸餘相間經三面三行二行行行十七字字經一寸經說二面二行四行行三十七八字字徑六分記及題名三面亦二行四行行字不一字徑六七八分俱正書在涞水木井村

阿閦如來滅輕重罪揔持陁羅尼日此在末一面之末行非弟一面之首行

經呪并後佛言云云均不錄

講經論沙門法嵩重修　俗光龐貴靖貴秀龐球文扃

維大遼國燕京易州涞水縣道亭鄉木井村邑衆等重修淨

戒院奉為今聖皇帝法界衆生特建香幢一所增無量福齊登覺道

邑長龐貴省二哥劉貴録事郭用龐貴寳提點龐亨於佐劉海高用張亨曹德劉□ 後三行皆邑衆姓名不具録

旋幡竿人等李全龐文佶王一龐慶　維大安八年歲次壬申八月壬子朔再建 比一行在末一面標題之前

劉志建心經幢

高一尺八寸拓本三面一廣九寸刻經七行一廣一尺一寸五分經十行一廣九寸經三行行各十五字記三行行十字字徑一寸正書在淶水石亭鎮

佛說般若波羅蜜多心經

經文不錄

易州涞水縣石亭里劉志 次男從顯 次男從仙 從彥

壽昌二年二月二十九日 出家男僧寶 女趙郎婦

為亡過父母建立塔子一坐

石亭□谷書

善興寺經幢記

高二尺一寸五分八面面廣四寸餘與二寸八分相間記二面經四面三行二行行二十字字徑八分題名二面共八行年月一行字特小面盎正書在易州北二十五里本寺

伏以祈恩求福供養為先破暗顯明其功弟一□又五香淨德真實精進之門六事殊熏莫越焚修之法是以邑衆等特

開喜捨美利自他同生歡喜之心共□菩提之種仍迴有善普益無邊一切含靈齊登覺道用成不朽刻石立名　大乘起信論立義分

經不錄

□□□善興寺□□□□沙門此下二十六七字及後五行並弟八面二行皆寺僧等題名漫漶過半茲不悉錄

壽昌二年歲次丙子十月丁巳朔二十九乙酉日丙時建師人晉玉　□人□□　吴志宣　□□

志空墳塔記

高三尺一寸八面面廣七寸二分四行與三寸八分二行相閒行十九字字徑一寸二三分弟七面行二十四字弟

八面記四行字徑六分行約三十七八字正書當在涞水

佛頂尊勝陁羅尼

經錄不

石經堂□□□墳塔記

□□志空俗姓張氏即涞水縣龍泉村人也自小出家礼石經□□□主為師 泐下 □□□恩受具恒持經□少曽有開春秋六十有六至壽昌四年秋八月廿八日□患小 泐下 陳門資一人講法華經一部沙門□慈　法□　志□　□□三人持念沙門 泐下

法□陁羅尼幢記

高五尺六寸八面面廣六寸七分與五寸相間經七面四行三行行三十四字字徑一寸一分記一面五行上截漫滅過半行字不計字徑五六分正書在房山楊家樓村

佛頂尊勝陀羅尼曰

經不錄

上泐二尺五寸佛頂尊勝陀羅尼及大悲心陀羅尼幢記似本不皆有字

上泐二尺六寸也若記在高幢□□先隴所獲冥祐可勝道哉　大遼國涿州范陽縣南白帶里人也諱法上泐三尺三寸至乾統元年三月廿四日持念之次如眠而逝殯泐五字遺□□禮葬上泐三尺七寸半歟時乾統元年十二月四日巽時建立記　門資三人志該志幹志□末行全泐

師哲建父塚經幢記

高四尺八寸八面面廣七寸與四寸相間經六面面四行二行行二十九字字徑一寸第六面三行字較密記一面六行行四十四字字徑八分題名一面六行字特小正書在京南九十里禮賢鎮壽峰寺

□千手千眼觀自在菩薩摩訶薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼日

經不錄

大遼故□□山山陀羅尼幢記　寶集寺沙門泐下

夫佛宣萬法之言唯陀羅尼最尊最勝若書寫其文凡塵霑影覆皆得生天且師哲為人之子罔不敬而信之遂命□工礲高幢以□之立於　皇考太□墳塚之傍以為銘焉之祐

又因而實録其事　其公諱頡生而迥異長而好□重熙二十四年一舉明經擢第所歷四　任在位布職允彰廉幹之能佐國澤民妙盡公勤之道所持課限以□□□為務大康七年五月二十五日不禄於寶興銀治享年五十三大安六年四月内葬於燕京析津縣崇禮鄉□□□□□□□□之塋礼也今復建法幢乃顯去靈之美示其未裔之人而垂不朽者哉

泐字八男泐字五　孫女三　長子師哲次子出家於燕京寶集寺沙門　志鮮　師哲娶妻馬氏故長女翟郎中娘子　次故女侯秀才妻次女張郎中娘子　次故女張郎婦　次故女

□郎□次行與三四五行皆一家人名有大郎郎娘娘二三五郎郎娘娘等稱名附以子婦男女茲不悉錄

乾□三年歲次癸未正月小辛巳朔十四日甲午甲時初

啓庚時　建

泐不辨幾字伍拾貫每年□□□叁貫每年□月十八日□

娘子忌辰□□合院衆僧盡未來際子孫行香此題在題名弟

五行下半空處字尤小

泐不辨幾字廣福寺施錢伍拾貫每年泐約十字忌□日□合□

□僧□□來□□孫行香此在弟七面首行下空處

師哲叙又曰其公諱頡具頡之姓也漢書功臣表具石

封陽河齊侯傳六世

正覺寺法性陀羅尼幢記

高二尺八寸八面面廣八寸五分與七寸二分相間經三面記四面六行五行行二十六字經一寸記後真言四行真後二行及題名四行年月一行在弟八面正書在東安大五龍村

佛頂尊勝陀羅尼曰

經不錄

大遼國燕京南右街安次縣正覺寺故講經律論傳戒法師塔記

泐九字遠之恩智不大寡悟道正直之見其具明□泐十一字出□□□□河閒邢氏之家也曾高□泐九字敏昆季有四師趣其二叐自□齡便懷先覺厥昆居於浮世期迴向於空門遂□

□□□禮正覺寺持念上人□□遂為師果蒙攝受得服勤勞
諱承師訓因號曰法性時清闈二年遇普度壇具大乘戒爾
後博窮諸部歷覽多文手匪釋卷目無暫捨渠渠焉孜孜焉
不數年而功業大就經律論悉以該通或論□教演則辯七劫
子
戒□度則善言同於甘露故得衆服□□名肩遴選達至
□□元年合縣義集滿會人推謂師之行於世迥高謂師之
情與衆克協率皆異口同音舉為僧首洎乎統轄之際莫不
心盡公手事多幹濟或復調□寺儀則寺儀□□蘊積庫務
則□務充盈經閱大藏周足四□□屢有神驗難具述陳斯可
謂能事畢□奈何色身有限光景難留人與世違古今若此

由是沉痾忽染醫藥無徵於乾統三年十月二十九日奄往
房室中安寂如蘇儼然遷□嗚呼哀哉至神已返於國寫行
事□存於故迹凡所聞而所覩孰不揮涕而寒心者也世壽
六十四夏臘四十□□□吉日具禮發引諸弟子將議藏葬
相謂曰我親教和尚□諸□□恐後不聞敬為永記宜勒貞
珉乃命匠卜地於當寺舊□□□立石塔一座中藏靈骨上
列諸雜陁羅尼□悉資薦拯兹遺懿聊以直書
經不錄
安次縣正覺寺講經律沙門　惠敞　奉為
亡師監□特建　陁羅尼石塔一坐　門資四人

講經律沙門　惠敞　講論沙門　惠通

習經論沙門　惠全　沙門　惠□　法孫五人　沙門

紹實　沙門　紹樞　沙門　紹偲　沙門　□□

沙門　紹凝

維乾統四年歲次甲申三月甲戌朔九日壬午坤時建

開元寺某大師經幢遺□記

高三尺四寸八面廣八寸五分與七寸五分相間面各七行經二面行三十四字字徑八分記五面行三十五字字徑七分題名一面九列列七人字徑六分正書在易州西關內經標題淺漫莫辨文不錄

□易州開元寺故傳戒□□大師遺□塔記

□□法□沙門　□□　書

泐十一字燕京大□寺□□□沙門下及第三四行全泐□戩故泐廿四字要□

衆生之苦劵泐廿七字言耶下五字及第七行上九字泐之一也其□宗之泐五

字此□□書蓋從釋氏今但紀其行闕六字云　大□諱□

□姓劉氏易之泐六字人也松生枳棘陵雲之氣次行全泐三行泐十二字

故而知新九年□唯識論於本寺以　師下六字及四行上五字泐以

主財難和光應物而□性難拘威雍六年杖錫關內翱翔遼

道泐五字大師□□□金泥於名相□□回心叨嗔勵志雜花

精金百鍊而益珎良玉□□而□美□泐六字陵之地□得□

爲大安初會燕京憫忠寺　錄司徒太師□□□赴

行在□□□之　道宗一見便加顧待及問雜花大義

師剖析疑氵大□闕五字京□□報恩寺言主歲

滿始受紫方闕下上四字泐又次行徧□而又□承清顯因念古賢或

遊泐九字成事泐下報所生及鄉舊之德也大安四年遂還故里

自是泐八字初　上既籍　師嘉名及欲助其有力復

賜茂本以敦勉之泐五字餘五十□□□□□二十遍盂蘭盆楚

綱泥洹等經摩訶衍起信唯識等論泐五字或門放五八十□

□□□十聲□菩薩戒壇所出學徒非復前計所度人□亦

□□□大凡今之人□有□於□□至于傷恩冒禁而誅汞

之如漏危無厭　師於蓟得則不奖矣壽昌中寇盜□行

□人□□嘗有寄黃白金共百餘兩於　師者會其人卒
經數年乃□及其（泐下）一一如故其廉潔有如此者雖古之郝
子未可加尚　師又念十身妙□□之不□於□（泐一）□□
行殊因修之亦須於福聚於是大作佛事廣飯僧伽補圓大
殿金容未會□山□帳□（泐五字）經藏法□□塑像壁畫皆金
粧細縷新殿之內仍穿水晶綢纓絡寶蓋以嚴之□□□□
古（泐六字）又結毬吊以飾之外則雕以萬之欄檻而周衛之皆
金碧相輝（泐六字）人自（泐七字）本寺提才常住稍有豐盈而又踵
先紏葢行廊旋所（泐十九字）皆三等分散凡在州寺院夾郡蘭
若咸合（第七面一二行全泐三行上泐五字）四季十一月□□日（下及四行上泐文字）沙

門即泐十三字以□□葬于□□之西易水之表□□本寺別業之前附先師之瑩禮也石既成久□文于友僧誌其労□用鑒後之游惰者仍于塔身列之神咒庶其咸岁以助勝道况予久親文室祖塾行事是敢條其昭昭可信者以貽來裔自餘瑣屑不足殫述亦以存　師之志焉時乾統五年九月二十七日建

同門法弟誦法華經沙門　諦純

門人等　俗弟

持念即馳　習經即遇　大郎高□□

藏主即念　習經即湛　太保張公孝

講經即敬　習經即𪿙　殿直楊□言

□□即演　習經即遂　孫恒益

孫恒□

右弟八面題名三列此下尚有法廣等題名六列不具錄

沙門惠等建陁羅尼幢

高三尺八寸八面廣五寸八分與三寸八分相間經七面五行三行行三十字字徑一寸弟八面題記四行字較小

正書在固安

佛頂尊勝陁羅尼日

經不錄

大遼國燕京涿州固安縣劉紹村居去六字

大國寺出家住

持受具大戒業律沙門 惠 次男亦住當寺講花嚴
經沙門 相 奉為 先祖考妣特建
尊勝陀羅尼幢一坐 曾盡益 祖盡用 父諱俊
曾娘娘王氏 祖娘娘張氏 母諱崔氏 故兄諱惟
景故姐姐嚴郎婦 姪 杲 次姪 儒 次姪王兒
次姪亦住當寺誦法華經沙門智炬 故阿嫂靳氏
姪婦李郎 姪妻李氏 姪妻王氏
維乾統五年歲次下無字

靈應院藏王經幢遺行記

高三尺餘八面廣七寸七分與四寸二分相間經六面五行三行行二十一字字徑一寸記二面七行四行行二十

九字字殘小在貞隸
東安固城村廣善寺

佛頂尊勝尼羅尼日

經録 不

勅賜靈應 院藏主上人遺行記

藏主自從出家世塵不染誘□檀那或施一文兩文時時
不閑歲久辦成藏 經至清國年分受了具戒已後六時
礼念提瓶護淨不出院門獨辦了二十四度大供更會花
嚴蓮經通四衆法會亦二十四度又獨辦了大塔一層於
自身上燃了万餘辦香結緣念了法花經一部明王經一
部大般若經一百餘正本課誦菩薩戒經大悲心 工生經

日誦二十一遍戒經誦到十万餘卷口中戒口時時流出

於乾統六年三月二十四日日暮時分生天祥瑞多獻日

有万餘人瞻礼其師計日礼　拜四千七百拜

大遼燕京左街安次縣靈應院講經沙門　德蘊

奉為

亡師藏主重修石塔一坐亡師持誦沙門法门　門

資四人　講經沙門德蘊　沙門德辛　沙門德行　沙

門德雲

維乾統七年三月二十六日重修建　善友僧德詳

善友呂戒師　善友閻孝礼

寳勝寺唐梵二體經幢并僧妙行記

高二尺四寸八面各廣五寸五分經七面面五行正書梵文夾行行二十四字字徑七分第八面記十行行五十餘字字徑四五分在直隸東安

佛頂尊勝陀羅尼日唐梵本

經不録

大遼國燕京析津府安次縣寳勝寺僧妙行記　　撰折　鳴呼不有盛德何以垂無窮之休不有美行焉能昭不墜之烈自如來示滅之後承襲其圓滿功德者非師而孰師諱囧□夲長壽鄉王馬里人也俗姓出隴西李氏生神用雋遠字量昭融誠専白業志樂空門□是削髮染衣遂礼在縣寳勝寺講經

沙門奉䂨為師奉□之禮誠如夙習十有五歲遇恩受具一
旦聽讀大花嚴經圍談方周六載未曾有輟誦得觀音品般
若經梵行品大准提陀羅尼滅罪陀羅尼佛頂心陀羅尼一
字頂輪王陀羅尼等𦂳時誦持恒以為預謂娑□寔幼軀之
託指極樂為證果之方將期升蓮花之臺不意報雙林之□
良由急于善道積成冷疾乾統六年五月十二日不幸殂逝
氣絕而神色若生焰化而馨香尚鬱享齡二十僧夏六年遂
命哲匠餞琢貞珉特建石塔一所上刻梓谷旁刊秘印所願
承此影覆塵霑之益轉超聖位以師俗父□愚忝鄉黨之交
固以相託辭避寔難強搜鄙才直而不文聊紀美德者也乾

統七年丁亥歲四月丁巳朔十七日辛時特建　師講經

沙門　奉緘　師耶〻　志恒　師伯英慧大德賜紫

沙門　奉濟　師叔講經沙門　奉坦　師叔奉□　法眷

四人光圀煦　光圀晟　弟圀哲俗眷等耶耶師運　孃孃

崔氏　耶耶師戩　孃孃趙氏　耶耶師穆　孃孃崔氏

父俊彥　母□氏

雲居寺僧辯證經幢記

高四尺一寸八面廣七寸與五寸二分相間題額一面二行行十二三字字徑二寸四分經五面三行四行行二十五字字徑一寸五分記一面八行又弟八面一行題名年月四行行四十六字字徑六分正書在房山西南五里

石經山雲居寺前中京管內僧錄判官辯證大德賜紫沙門

石塔

佛頂尊勝陀羅尼曰

經不錄

大□□京涿州石經山雲居寺前中京管內僧□判官辯正

大□賜紫沙門石塔記

當寺沙門惠幽撰

大師諱法□固安□□務人也俗姓李氏自童年出家礼石

經寺律法華為師□圖元年遇　　恩受具尔後□□□師

□□問道亡疲□□十數年□□□□三□故得學徒雲聚

千里風從泐七字旨　師悳具舅泐五字節食終歲□次郡邑

泐八字三□時求指訓致□□名高□　皇朝下泐有空格師曰

泐二十五字上泐五字懺悔大師識奇知□乃傳大乘□泐三十三字賜

紫受恩下空泐三十三字邑所□者同生極樂因□□鄉□泐三十九字

戒□□過野舌齒第八面一行全泐二行上泐八寸統七年三月十四日下全

泐三行八寸餘泐沙門志勤　門資沙門志□下泐　門資二百

餘人所住寺六處

乾統六年二月十九日遷化

鄭仁及斷幢

幢闕上半截存高三尺三寸八面廣八寸與六寸相間額

一面二行字徑二寸三分經五面四行三行行存十六字

字徑一寸三分記一面五行存二十至二十二字字徑一
寸題名一面六行正書在房山南五十里楊樹村

闕先靈父母特建闕陀羅尼□妙幢

經目闕經文上
闕十一字不錄

闕父者性鄉鄉諱仁及德動四民學通半古自艸歲朱闕弱
冠時復通二儀八宅尔後醫方針灸光揚內外芳闕經州府
感諸方之士度量跡求音使四遠之英傑鱗集趍闕道廻遊
盡皆重□春秋八十有四身患深疾時乹結闕奔宅遐迩流
哀高伍抱搶難㝵云尔哉　石經寺沙門惠幽撰
闕建勝幢福資亡者喜陰現存　高祖諱酋文　孃孃劉氏
曾祖諱用祖　孃孃郭氏　上祖父諱仁及闕妻張氏

以下皆家屬子女名不錄

乾統八年十月六日黎時建幢

文字鄭俗川作帅傑作傑癸作祭尤謬

國子直講牒里經幢題名

高四尺四寸八面廣六寸五分與四寸一分相間經七面五行三行正書梵文夾行行三十七字字與末行年月均經一寸弟八面題名四行字特小在京南禮賢鎮壽峰寺

□□□□尊勝陁羅尼日經不錄

題名一面上半殘剝泐已甚建首行僅見此字

泐室化泐至下半殘孫五人　故長國子直講牒　次三司押衙

去惑　妻李氏　次右丞劄副宗　妻解氏　次惟幹　妻

王氏　後二行皆家屬名字不具錄

維乾統八年歲次戊子十月丁丑朔二十四日庚子甲

時　建

志妙建梵文經塔記

高三尺一寸五分八面廣七寸三分與四寸一分相間題額一面二行字徑一寸六分梵文經五面二三行與四行相間記一面五行行三十餘字徑八分正書弟八面造藏在房山中城寺字

奉為法界父母特建佛頂尊勝陁羅尼塔

經梵文惟末二行正書不錄

伏泐約十字七返破諸□拔衆難者其唯尊勝陁羅之竊言也若

塵（汾約四字）消口口之　究竟觀目耳開能滅恒沙之罪但志妙

戶貫范陽西南鄉李石村人也　俗姓李父李得麟母張氏自

幼心歸塵俗至樂門二十一上礼石經寺法澤為師至一十

有二遍　　忌受具至一十七上與常住出力大小勾當二

十余年自後持蜜言為務至六十八上為法界父母（汾六字）佛

頂尊勝陀羅尼石塔一坐記　　乾統十年四月　　建